易章句

下經章句弟二 雕菰樓易學之一

江都焦循學

䷞ 艮下兌上

咸 感孚卽謂旁通 亨利貞 與損相感通損二之五而後初四應之故亨孚於損爲利咸成既濟爲貞 取女吉 女謂兌取女初取四也在姤勿用取女姤已成咸而變通於損則取女吉矣又彖勿用取女取女則成損損通於咸亦取女吉

初六咸其拇 拇將指也卽解而拇之拇彖革取女成損則上艮爲指故稱拇能變通於咸則咸其拇矣

六二咸其腓 腓肥腸在足上卽艮其腓之腓亦通於匪其彭之匪彖聚成損下兌二隱於震足之上故稱腓 凶 承上拇與腓而言拇指損上艮腓指損下兌合腨腓爲未濟二不先之五而四先之初所以凶故互明之 居吉 損既通於咸咸四未之初而損二居五則吉

九三咸其股 損二居五

成益上巽爲股**執其隨**益與咸相錯即隨也執即執言之執謂執其四不使之初也隨即謂咸其股也執而後其隨謂不以咸四之初而先以損二之五有所執乃相錯爲隨也**往吝**不執其隨而損三往上成泰則吝**九四貞吉悔亡**咸與既濟則有悔咸通於損損二之五而後四之初成既濟則貞吉貞所以吉者以悔而變通於損也**憧憧往來**憧憧往來不絕也益通恆恆來成咸益往成既濟咸又通損損來成益咸往成既濟初六六二明失道之感通此明當位之感通**朋從爾思**朋謂咸五即朋盍簪之朋也爾指損思謂損二之五也恆五以朋來而成咸本爲益上所從今則變通於損而四從損五之思所以往來不已也**九五咸其脢**脢夾脊肉也坎爲脊損二之五而上從之上成坎**无悔**咸四未從則損不必改悔而上可之三從五**上六咸其輔頰舌**輔頰頤也兌爲舌損二在頤內爲兌孚於咸而二之五故咸其輔頰中之舌

䷟ 巽下震上

恒亨（二之五而後益上之三則亨）无咎（解成恒有咎通於益而亨則无咎）利貞（利謂通於益通益而亨故貞而无咎）利有攸往（往謂益上之三）

初六浚恒（浚濬也謂四之初）貞凶无攸利（恒二不之五而四之初則益成既濟凶矣雖孚仍不利也）

九二悔亡（益於既濟則有悔通於恒則悔亡）

九三不恒其德（謂二不之五）或承之羞（或謂成泰不與益孚也承之謂益上之三也羞猶辱也姦禮爲羞）貞吝（泰通否雖包承包羞不免於吝）

九四田无禽（无禽五未實也五亡未復則四不可浚於初）

六五恒其德（二之五）貞（恒成咸咸成既濟）婦人吉夫子凶（婦人謂恒也恒通於益則貞而吉夫子謂咸也損二未之五而咸成既濟故凶）

上六振恒凶（振讀若震五失道上卦爲震何凶如之）

艮下乾上

遯亨遯則去此而從彼故亨小利貞小謂臨也遯何以亨以臨與之通而成既濟也

初六遯尾厲上之臨三成咸泰為乾上之坤三之比例坤成謙為虎尾勿用有攸往

其危如是初不可往矣六二執之用黃牛之革承上言之也上言勿用有攸往故執

之不使四之初也用黃牛之革謂咸之變通於損猶革變通於蒙也莫之勝句說莫之勝即夬初

九之不勝也說謂脫去而變通也遯成咸臨成泰泰二之五猶夬二之謙五惟執咸之四不使之初而通於損

雖莫之勝而能脫矣九三係遯與臨係有疾厲有疾四未之初也臨成既濟遯成咸咸四

更之初則咸兩既濟何危如之畜臣妾吉臣謂臨二之五妾謂遯上之臨三畜者遯四不之初不成

兩既濟也九四好遯好猶愛也君子吉臨二之五則遯成家人為吉小人否小人

謂臨成泰也遯四之初成既濟則否又九五嘉遯貞吉嘉會亨也謂臨二之五而上之臨三

會之上九肥遯肥與腓同謂臨二也臨之腓通於遯猶損之腓通於咸肥而遯猶云咸其腓也咸腓

卽指損謂遯成咸通於損无不利遯不利遯則利

䷡乾下震上

大壯二之五成革則大者壯利貞革變通於蒙而後貞

初九壯于趾二之五爲壯趾止止漸上之歸妹三三成大壯則漸成蹇下艮征凶卽漸上征歸妹三之凶有孚謂變通孚於觀也先正凶則不得仍與蹇孚九二貞吉承上有孚言之謂孚於觀而成既濟九三小人用壯小人謂五柔也則宜用二壯於五成革君子用罔已成革爲君子則四之觀初爲用罔罔卽罔晉之罔貞厲謂大壯成既濟觀成益羝羊觸藩羝猶氐也謂四之觀初之成泰益卽小畜復之相錯羝與无祇悔之祇同爲氐之假借也藩蕃也觀成益下震爲蕃觸猶抵也大壯二不之五而成泰不爲革上之羊而爲泰三互兌之羊是羝羊也羸其角羸弱也不壯故弱亦通作羸離爲羸角謂觀上大壯成泰未壯也觀成益上又之三成離則羸其角九四貞

吉悔亡通於觀而成既濟故貞吉觀成益而通恒則悔亡**藩決不羸**申上文而言大壯二之五成革與夬二之剝五同藩決謂二先決於五而後四之觀初爲藩也觀成益未通恒則上不之三故不羸其角藩決故貞吉不羸故悔亡貞吉悔亡由於藩決不羸然則觸藩羸角凶而有悔可知經文互見故九三不言凶耳**壯于大輿之輹**輹謂四之觀初觀下坤爲大輿輹爲輿底猶抵之假借也先壯而後輹不成泰不互兌巽於抵羊矣**六五喪羊于易**漸上之歸妹三故喪舍蹇而孚於觀爲易易而二之五成革上兌故羊于易也**无悔**漸成蹇歸妹成大壯大壯二之五成革革與蹇則有悔易而通於觀以二之五成革革係觀故无悔也**上六羝羊觸藩**下申言之**不能退**大壯成革乃可退今二不之五而成泰故不能退**不能遂**遂繼事也又成也成而能繼謂泰通否而二之五也不能退則宜遂乃不通否則又不能遂**无攸利**即歸妹之无攸利**艱則吉**即泰之艱貞无咎謂能遂

☷☲ 坤下離上

晉康侯康寧也晉成益通恆恆成成為建侯用錫馬蕃庶需二先之晉五成否上乾為馬四又之初則為錫馬蕃震庶坤下本坤錫而成益則下震為蕃晝日三接荀慈明謂乾為晝是也謂需二之晉五也否成益益上之三則由晝而日矣謂既濟下離為日也接交也益通恆恆二變於五三接者上乾為晝為馬一也錫馬蕃庶二也由晝而日三也接而後日則變而後求

初六晉如摧如摧擠也擠隊也與隤下同義謂夬四下之剝初所以通於晉者以摧隊而成需也貞吉謂需成既濟罔孚罔即君子用罔之罔晉成益與觀成益司裕无咎裕即裕父之蠱之裕夬四之剝初為隨四之蠱初之比例罔孚則雖裕而无咎

六二晉如愁如貞吉愁猶憂也小畜二不之豫五而上之豫三故憂所以通於晉者以憂愁而成需也受茲介福于其王母王母妣也晉成否上乾為王下坤為母受福猶云竝受其福介即介于石之介明需由小畜上

之豫三也六三衆允允信也信孚也明夷不與需孚而晉孚之大有衆也需與晉通相錯爲大有悔亡允則悔亡矣九四晉如鼫鼠鼫讀如碩晉如則先成否否上之三成咸咸下艮爲鼠碩即石石亦艮也貞厲謂需成既濟晉成咸六五悔亡申六三也失得勿恤失當作矢矢即得金矢之矢五先得而後鼫鼠故不恤往吉无不利往謂三往上也五先得而三後往故利上九晉其角角謂上也晉其角則從矢得而往維用伐邑上之三稱維亦稱伐申上晉其角之義厲吉无咎厲即鼫鼠貞厲之厲吉即往吉之吉總上而合言之謂需成既濟晉成咸以其宜變通於損則厲以其能補救需之失則吉晉成咸與成益同其无咎即裕无咎也貞吝貞謂需成既濟雖吉无咎而溯其失道成需則不免於吝

䷣ 離下坤上

明夷利艱貞需二不可之明夷五故以爲艱而變通於訟則利貞也

初九明夷于飛 謂小過四之初飛鳥離之五之明傷於鳥之飛也 垂其翼 翼所以輔也五未正而四先垂所以傷也 君子于行三日不食 君子中孚也中孚二原可食於小過五小過四行之初成明夷則下離為三日而中孚二不可食於明夷五矣變通於訟乃食舊德 有攸往主人有言 往謂中孚上之三也中孚成需則小有言中孚二先之小過五則小過四之初不成明夷而中有主今成明夷以主人在需二小有言未至也 六二明夷 明夷之卦由五失道而名故於六二發之 夷于左股 巽為股謙初之履四謙成明夷履成中孚四當巽股 用拯 拯即不拯其隨之拯 中孚二之小過五為兌二之艮五之比例也 馬壯吉 乾為馬小過成咸互乾有所壯而為馬也馬之壯由於用拯用拯由於明夷于股謙初之履四與渙初之豐四同故渙之辭同此主內難而言 九三明夷于南狩 南方離也狩以逐獸猶征伐也謂貞上之用三亦姤上之復三 得其大首 變通於訟訟成否否上乾為大首 不可疾貞 姤成大過大過二之明夷五成咸咸有疾今改而通於訟

訟成否不成咸戒其宜通訟得大首不可仍係姤成咸也疾之言速也此主大難而言六四入于左腹履四之謙初履上成巽爲入謙成明夷上坤下離皆腹也凡卦爻初之四稱左獲明夷之心于出門庭心五也出訟二出中也訟二出則明夷之五獲矣訟成否否上之三下艮爲門明夷五爲庭成既濟稱獲六五箕子之明夷箕古其字與中孚其子和之同義其子未和致成明夷利貞謂通訟成既濟上六不明晦不明而晦謂上坤也初登于天初卽初筮之初謂訟二之明夷五也訟二登於明夷五上乾爲天訟上未先之三上仍是天故登於天後入于地後爲後號咷之後訟二未之明夷五則明夷上仍是地而訟上之三成大過下巽爲入故入于地

䷤ 離下巽上

家人利女貞女貞卽女子貞也鼎成家人舍也而通解則利利則字矣故稱家人

初九閑有家閑卽曰閑之閑大畜不通萃而成家人猶家人通解而成萃萃四不之初爲閑解四不

之初而成萃爲有家**悔亡**屯家人則有悔家人通解故悔亡**六二无攸遂**遂即大壯不能遂之遂**在中饋**饋猶歸也漸成家人通於解解二之五是爲中饋若家人上之臨三成泰則以通否爲遂矣今所以得无遂者在解二之五故也**貞吉**上之萃三成既濟**九三家人嗃嗃**嗃嗃猶亢也**悔**亢則有悔**厲吉**上不之屯三舍而通解則能改悔雖危而吉六二言失道此言盈皆宜悔而通解悔則貞吉與六二互明**婦子嘻嘻**嘻嘻悲嘆聲也檀弓夫子曰嘻董子云嘻嘻錄所痛之聲也**終吝**解二不之五成恆因又成泰故嘻而又嘻泰雖通否而終乃自邑告命吝矣**六四富家**富以其鄰謂解先成萃後成咸**大吉**嘻嘻則小解先成萃則大**九五王假有家**假格也格至也謂解二之五成萃即萃之王假有廟解成萃乃有家也**勿恤吉**解成恆則恤**上九有孚**謂孚於解**威如**威儀也儀猶宜也雖有孚若上先之解三成恆則非宜**終吉**威而後成既濟則吉

䷥ 兌下離上

睽小事吉柔在五故小小而有事謂二之五

初九悔亡蹇通於睽猶革通於蒙喪馬蹇通睽則知喪據上未成乾故喪馬勿逐馬未

得蹇初不可先之睽四自復二先之五見惡人上言蹇舍革而通睽此言蹇舍大壯而通睽也

大有上之比三成蹇不能過惡故為惡人見猶顯謂代也无咎蹇能變通於睽無論由盈而自復由失而

見惡人告无咎九二遇主于巷二之五為姤二之復五之比例故稱遇五剛自外來而為主於內

故稱主巷邑中所共道也二之五而四應之成益艮為徑路艮坤相兼故為巷无咎申初九无咎以此

六三見輿曳坤為輿坎為曳謂大有上之比三比下之輿互坎申初九見惡人之義其牛

掣掣一角仰也爾雅作觢成益則互坤有牛益上不之三則角仰其人天且劓二之五上乾為

天蹇下艮為鼻四之蹇初毀去其艮為劓見輿曳言蹇變通於睽也其牛掣言睽成益上不之三也此則詳言

其二先之五而後四之蹇初蹇爲艮鼻睽有坤牛申九二遇主于巷之義**无初有終**謂蹇成既濟也據巽成蹇而言**九四睽孤**上言其當位此言其失道而睽也孤猶寡也二不之五而四先行成損失道而寡助故睽孤也**遇元夫**損有孚元吉**交孚**交謂二之五損孚於成而交**厲无咎**能變通雖厲而无咎**六五悔亡**申初九之義**厥宗噬膚**宗即尊也乾尊謂二之五成无妄上乾也所以宗者以噬膚故也與井二之噬嗑五同**往何咎**不噬膚而四往蹇初故成損而孤必變通而過元夫仍得无咎則未遇元夫其往爲有咎矣若先噬膚而後往何咎之有**上九睽孤**九四之睽孤謂成損此謂成大壯**見豕負塗**豕謂蹇上坎蹇通睽故見豕震爲大塗離見豕而不以二之五先以上之三成大壯上震**載鬼一車**大壯不能變通又以四之蹇初成泰柔居五爲鬼坤爲車不通觀不能神道設教上乃成坤車而載鬼也**先張之弧**睽成大壯大壯成泰泰二之五後於初三矣變通於否則二之五仍爲先弧弓也張猶揚也謂泰二之五上成坎改而更張於否故云張**後說之**

弧〔否上後之三成咸上兌故後說說者解脫也睽成既濟上亦坎脫去既濟而通否是說之弧也〕匪寇昏媾〔與屯六二同〕往〔謂三往上成大壯方負塗尚未載鬼〕遇雨則吉〔上謂往而成大壯不能變通以致成泰而後始通否此謂大壯不成泰即能通觀不必俟張弧說弧乃吉是時遇雨即已吉也大壯二之五而觀上之三與夬二之剝五而剝上之三同〕

䷦〔艮下坎上〕

蹇利西南〔西南坤也謂西南得明〕不利東北〔東北艮也革四之蹇初則不利〕利見大人〔見大人謂通睽睽二之五〕貞吉〔睽成无妄初乃可往〕

初六往蹇〔睽二未之五往則成損睽之所以睽即蹇之所以蹇〕來譽〔來謂升二之五也升不來來則成蹇升通无妄而二之五成蹇猶蹇通睽而二之五成无妄升二之來即睽二之來也初四從五故有譽〕

六二王臣〔句〕蹇蹇〔王即利用賓于王之王臣即遇其臣之臣乾坤交而成蹇蹇通於睽則可〕

不蹇矣乃睽二不之五則蹇初之往蹇矣睽二不之五而上又之三成大壯則蹇初之往益蹇矣是蹇而又蹇也故大壯變通於觀二之五爲王臣所以王臣者以其蹇蹇也大壯蹇相錯爲小過需大壯通觀爲小過通中孚之比例故並言王臣明之

匪躬之故 匪即匪其彭之匪睽成大壯猶大有成大壯也躬謂蹇也以大壯係蹇所以蹇蹇故謂變通

九三往蹇來反 升无妄相錯爲姤復升爲无妄之反即復爲姤之反

六四往蹇來連 連猶爛也剝成謙通履履二之謙五爲升二之五之比例

九五大蹇朋來 蹇五所以大以朋來也升二之五猶姤二之復五

上六往蹇來碩吉 碩猶石也升二之五則下之艮石者矣

利見大人 既成蹇則必通睽謂升成蹇无妄成革也

坎下震上

解利西南 解則二之五成萃萃下坤西南也家人上來之三則利西南也

无所往 初不先往四

其來復吉 先以二來復於五

有攸往 謂三往家人上

夙吉 夙猶速也往即成咸

則五先已
來復矣。
初六无咎遯四之初成家人則有咎矣變通於解解初四不先行故无咎无咎在初四故於初發之
九二田獲三狐猶田獲三品也巽成家人變通於解解二之五而家人上之解三故獲三狐狐
通狐而爲黙喙之屬兼坎艮二象家人上成坎則解下成艮也得黃矢貞吉二之五得黃家人上
來之三則得矢貞謂家人成既濟六三負且乘負卽見豕負塗之負乘卽乘馬班如之乘謂成
恆又成泰致寇至泰不通否而二之五貞吝謂已昏媾成既濟九四解而拇家人
通解宜以二先之五不以二之五而四之初成臨臨上坤爲母拇猶母也朋至斯孚臨通於遯猶復
通於姤臨二之五爲朋至猶姤二之復五爲朋來斯斷也臨五空涸爲斷能變通使朋至則斷者有孚矣六
五君子維有解吉成萃爲君子而後三維於家人上以解家人之悔有孚于小
人小人解五柔也謂家人孚於解上六公用射隼句于高墉之上獲之

成咸五乾爲公射隼解二之五而後家人上之解三也高墉之上家人上九也獲之家人成既濟也不射隼而獲則成恒爲用无禽无不利家人變通於解不致成兩既濟

䷨兌下艮上

損有孚元吉无咎聯蒙成損咎在初四惟有孚於咸則元吉而无咎可貞利有攸往有孚元吉則損成益咸成既濟矣咸貞損未貞也乃貞必視乎其可貞而三乃可往上成既濟曷之用用即用上之三也將申上可貞而設爲問二簋可用享簋謂坤也損之簋在五與咸通而二之五此一簋之用也成益益之簋在三與恒通而後上之三此又一簋之用也

初九已事遄往已即已日乃孚之已革四之蒙初成損不已者也損孚於咸咸四不之初則仍己己而有事謂孚於咸咸四不之初而損二之五也遄速也往謂三往上也孚於咸而二之五又上往三也无咎損有咎孚於咸則无咎酌損之酌猶約也謂益上之三咸四末之初則損仍與咸係酌損

非酌益也
九二利貞
酌損則貞矣通於咸則利
征凶
謂泰成
弗損益之
所以征凶者以革四之蒙初成損若不先成損而由觀成益何凶之有
六三三人行則損一人
上之三成泰則三陽相聚為三人猶需下之三人也損猶失也二不之五五位空虛此一人為失矣
一人行則得其友
一人行謂損二之五也得友則不失矣一人行猶云獨行
六四損其疾
四不之初為疾損其疾謂革四之蒙初也
使遄
句
有喜无咎
遄速也速謂咸也使從也舍革而與咸相從則有喜
六五或益之
損成益咸成既濟則不相孚而疑或
十朋之龜
朋即所得友也坤之數十損五本互坤二之五是為十朋咸四之初應之成既濟下離為龜
弗克
句
違
益上不可之三宜去而通於恆
元吉
終則有始故元吉
上九弗損益之无咎
蒙二先之五而後革四之蒙初則无咎
貞吉利有攸往
不損而益則蒙成益革成既濟不變通而益上之三則貞凶矣若貞而吉則必變通於恆而後有攸往也
得臣无家
申上利有攸往之義既濟

益相錯爲家人.得臣.謂恆二之五.益通恆而得臣成咸.而後益上之三.咸既濟相錯不成家人.故无家也.

䷩震下巽上

益利有攸往往.上往三也.變通於恆則利.利乃可往也.益猶濟也.謂成既濟.利涉大川申上文.

初九利用爲大作爲大作.知大始也.元吉无咎知大始則元吉矣.謂恆二之五也.

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉損成益.十已朋矣.咸成既濟已龜矣.恆二之五.而後益上之三.則永久不已.王用享于帝吉申言所以永貞也.恆上震爲帝.二之五.而益上之三.應之.

六三益之上之三.用凶事克伐之事.兵事也.故凶.无咎下申言之.有孚旁通於恆.中行恆二之五.告初筮爲告.蒙先成損.而後成益.不可爲告.有孚於恆.恆二之五.仍初筮也.公用圭恆成咸.互乾爲公.乾爲玉.本互於恆二.用於五.是用玉成圭也.二之

五爲君公則王亦隨之而尊貴矣 六四中行告 恆二已之五 公從 成四之初從之 利用爲依遷國 互坤爲國國本在損依成損成益成既濟則遷而依恆申上所以中行告由通恆而爲大作也 九五有孚 孚於恆 惠心 惠順也恆二之五則恆其心 勿問元吉 問猶遺也益五已定無俟問遺而以通恆爲元吉 有孚 謂恆孚於益 惠我德 鼎解成恆已失其德孚於益而二之五乃爲恆其德德由於益故云我德謂益之德也益孚於恆恆又孚於益故兩言有孚

上九莫益之 上之三成既濟爲益 或擊之 擊即擊蒙之擊不孚於恆而益上之三故疑或 申上所以莫益也 立 句 心勿恆 句 凶 申上或擊之義擊則益成既濟而立矣未孚而立則恆二未之五故凶

䷪ 乾下兌上

夬揚于王庭 揚猶顯也謂變通於剝王謂革互乾庭謂剝五 孚號有厲 乾上之坤三成

謙夬則號咷矣孚於剝則有以孚其號矣因其號而孚之爲孚孚號有厲故號易每用剝也**告自邑**夬二之剝五與蒙二之五同爲初筮告剝成觀下坤爲邑**不利即戎**四之謙初成明夷下有離戎而後二乃從之成兩既濟故不利**利有攸往**能變通則四可往

初九壯于前趾夬成革猶大壯成革故稱壯前趾謂謙下艮也不變通故稱前前猶舊也謂二之謙五**往**句**不勝爲咎**往匹往謙初也不勝猶云莫之勝謂乾上之坤三成夬謙已不勝而有趾不能變通而壯于前趾成革蹇革四又往蹇初則成兩既濟

九二惕號舍謙而孚剝故惕**莫夜**句**有戎**莫無也不可四之謙初成明夷也二之剝五下卦成離爲有戎不可使成明夷而即戎宜成革而有戎也成明夷晦爲夜**勿恤**剝上不可先之三

九三壯于頄有凶頄權也居面之兩畔相等謂剝上之先三成謙與夬三兩剛相敵如面之有權而後夬二之剝五後於三故凶凡言有凶者謂有不凶者也先壯後頄則吉矣**君子夬夬**剝成君子由夬有以夬之需二之晉五則夬需

非夬夬也**獨行**四未行二先之剝五**遇雨**因遇而雨謂剝上從五成蹇**若濡**夬四先之剝初夬成需**有慍无咎**惟夬二可夬於剝五需二則不可夬於剝五矣慍之為怨猶繻之為繫宜以需二之晉五有衣繫也

九四臀无膚臀謂三也剝五柔為膚夬二先之剝五而後剝上之三則臀无膚矣**其行次且**次且不行也夬成革剝成蹇故四不可行**牽羊悔亡**革上兌為羊牽而孚於蒙**聞言不信**成需上坎為耳四互兌為言故聞言謂二不行而四行也不信不孚也雖孚於剝失是猶不孚矣此與九三互明獨行遇雨則宜變通而牽羊悔亡聞言不信則宜變通而有慍无咎二未行而剝上先行則壯于煩二未行而四先行則若濡二先行而剝上從之為臀无膚四猶宜次且待牽羊而後行兄二未行而詎可聞言不信乎此君子所以夬夬也

九五莧陸夬夬莧陸草名一名商陸陸即鴻漸于陸之陸莧為見之假借借商陸之名以明夬變通於剝而以二夬於剝五成觀觀上巽為高高而平則陸也夬見而夬為陸所以成夬者如此申九三也**中行无咎**又以中行明獨行也夬二之剝五為夬夬

爲中行則无咎若需則闕言不信爲有咎矣上六无號二之剝五而後剝上之三則孚號而惕號爲无號矣終句有凶无號仍有凶者以其終也剝成蹇夬成革革通家而終則不凶成兩既濟則凶故云有凶

䷫巽下乾上

姤女壯姤則二之復五成遯女壯謂復三之姤上成咸咸上兌女也咸既濟相錯即革大壯二以則加五爲大壯復三以柔加姤上成兌女爲女壯勿用取女既成咸未通於損不可取四之初

初六繫于金柅柅籆柄收絲者也乾金在巽繩之上初之四成小畜則繩旋於金上是柅也繫謂通於豫貞吉豫成咸則小畜成既濟爲吉有攸往謂初往四見凶成小畜不繫於金柅而仍以二之復五成屯爲見則不吉而凶贏豕成小畜若二不之復五而上之復三則小畜成需上坎爲豕復成明夷下離爲贏孚謂復孚姤蹢躅謂二不進也雖孚而二不先進致成贏豕金柅之見且凶

羸豕之凶可知矣

九二包有魚无咎謂姤二先之復五也五在坎中如魚在水不利賓賓即利用賓于王之賓小畜通豫爲大壯通觀之比例在用賓則利而先成小畜則不利

九三臀无膚其行次且謂復成既濟姤成咸咸未通損四仍不遠行厲无大咎咸四之初則成兩既濟故厲次且故无咎

九四包无魚與復旁通宜有以包之矣无魚謂二不之復五起凶起謂復下震也坤成復本凶有姤包之乃可補救令包而无魚則仍無解於坤成復之凶盖姤成小畜矣

九五以杞包瓜杞柳可屈橈包物猶崔葦也借杞以爲起矣艮爲果蓏瓜蓏屬也瓜又通弧謂姤二之復五復五有坎姤下有艮瓜兼坎艮猶拇兼坤艮也包无魚則起凶包瓜則杞吉矣含章四不之初不成兩既濟有隕自天上之復三也自乾而下行故自天四不之初故上有乾

上九姤其角謂包有魚而後隕與晉成咸同吝无咎不以乾二之坤五而以乾四之坤初失道變通於姤然後復其道功由困勉故不免於吝失道而能改悔變通故无咎

䷬ 坤下兌上

萃亨萃成咸則大畜亨王假有廟家人通解成萃猶萃通大畜成家人利見大人謂大畜變通於萃而二之五亨見大人則假有廟萃成咸則王假所以亨利貞萃成咸則大畜成成既濟用大牲吉大牲牛也萃下坤為牛大畜上之萃三殺之故用大牲利有攸往謂三往大畜上以從二五凡經文皆連貫如此彖辭謂萃則亨矣萃何以亨以以與大畜通王假有廟也何以王假有廟以大畜二先之五見大人也見大人由於能變通為利利而見大人故亨利而亨即是由利而貞何以利貞用大牲是也何為用大牲因利而有攸往也凡易辭皆如是貫之

初六有孚不終大畜初四失道而有孚於萃大畜成既濟則終而萃成咸不終乃亂乃萃亂絕之使不聚也大畜成既濟則亂萃成咸則聚申上文若號若指大畜也鼎二不之五而四之初故號咷一握為笑握與渥同鼎其形渥渥足也足則終終則亂惟有孚於萃不終而乃亂乃萃亂

者渥矣萃不終則不渥萃不渥而僅大畜渥是爲一渥兩渥則凶一渥則號變爲笑矣勿恤往无咎恤即號也不號則大畜二先之五而三往大畜上爲无咎六二引吉與大畜相牽引无咎大畜有咎得萃相引則无咎孚乃利句用禴引則孚矣孚則利矣利則用禴矣禴與礿同禴約也謂大畜上之萃三六三萃如嗟如大畜上之萃三則萃矣大畜二不先之五故嗟无攸利嗟則雖旁通仍不利往无咎指初六勿恤往无咎小吝大畜成泰其吝可知即往无咎而以鼎成大畜言之亦爲小吝九四大吉无咎鼎五小成大畜仍小故吝大畜通萃成家人小化爲大故往无咎九五萃句有位无咎萃謂萃成咸有位謂大畜二之五申上往无咎之義匪孚匪即匪其彭之匪大有成大畜爲匪而變通與萃孚元永貞大有成大畜比成屯屯通鼎爲元永貞大畜通萃亦元永貞也悔亡萃成咸通於損上六齎咨齎猶齊也咨即嗟也涕洟无咎萃成咸大畜成泰則嗟如无攸利矣泰通於否則有以齎其咨故涕洟无咎涕出於目謂泰二

之五下離爲目也涕出於鼻謂否上之三下艮爲鼻也涕即出涕沱若之涕賁濟咸相錯爲蹇與渙咸蹇同

☴☷ 巽下坤上

升元亨二之五爲元无妄上之三應之爲亨用見大人通无妄而二之五勿恤二五先於三上則不憂南征吉无妄上征三成革下離爲南

初六允升允信也師成升而二遯之五爲升其高陵三歲不興非允也允而升則與无妄孚矣大吉大謂二之五

九二孚乃利孚於无妄乃利用禴无咎禴謂无妄上之三

九三升虛邑五無實故虛二之五實之

六四王用亨于岐山岐山猶西山也升二之五而後无妄上之三猶蠱二之五而後上之隨三吉无咎明蠱上先之隨三有咎

六五貞吉升階階有等級謂二先之五而後无妄四之升初成既濟

上六冥升升成泰无妄成既濟相錯即小畜成需豫成明夷冥升之冥即冥豫之冥利于不息之貞明不可息故明夷通訟與

泰通
否同

䷮ 坎下
兌上

困亨賁通於困則亨貞困二之賁五賁上之困三應之亨也賁成既濟貞也大人吉賁小成家人則大无咎賁有咎孚於困以變通而无咎有言不信謂成需

初六臀困于株木三轉臀賁上之困三成大過下巽爲木賁成明夷明夷誅也木而誅故爲株木入于幽谷巽爲入大過下巽也谷窮也三歲不覿明夷下離爲三歲未之賁五故不覿

九二困于酒食謂成需朱紱朱大赤謂乾也紱所以揜也謂二成需下乾則朱其紱方來方旁也既成需乃旁通於晉需二之晉五爲來利用亨祀亨謂晉成否否上之三成咸也祀已也謂四時祭祀一訖故通已止之已與損已事之已已爲假借否成咸四不之初爲已也征凶无咎入于幽谷故征凶既利用亨祀雖征凶亦无咎

六三困于石成咸則下艮爲石二不先

行而賁上來之三成大過然後以大過二通於頤五雖亦有艮石而不免困矣**據于蒺藜**據引也引賁通困而不以困二之賁五先以賁上之困三是引之於蒺藜也蒺藜之言疾也雖成大過四尚未之初出此而通頤則雖困仍可成咸爲石承上所以困于石者以據於蒺藜也**入于其宮**成咸則有宮宮猶躬也成大過下不爲艮而爲巽入故入于其宮**不見其妻凶**大過變通於頤則得其女妻不通頤而成需故凶**九四來徐徐**徐徐怠緩也謂困二不之賁五成大過又成需乃來**困于金車**需二來之晉五成否上乾下坤**吝**徐而又徐故吝**有終**能變通而來成既濟**九五劓刖**成咸則有艮鼻不成咸而成大過故劓成屯則有震足不成屯而成節故刖或刖爲滅趾與滅鼻同皆指賁成明夷上艮滅去**困于赤紱**坎爲赤所以無艮無震者二揜之也**乃徐有說**徐即來徐徐也有說謂晉成咸上兌**利用祭祀**祭祀猶亨祀也**上六困于葛藟**葛藟附木而生謂成大過上兌爲附下巽爲木古以葛藟束棺賁上之困三成棺以約束之也**于臲卼**失道則趨於危**曰**

動句**悔**曰言也動震也四之初成震則二必先之賁五成家人故悔**有悔**果能有悔則變通於鼎**征吉**如是而征則吉成大過則征凶也

䷯巽下坎上

井井之言法也失道以法制之使旁通噬嗑故謂之井也**改邑不改井**坎成井則宜改而通噬嗑是爲改井若不改井而初之豐四豐成明夷則宜通於訟爲改邑邑謂明夷上坤也先改井則不致成邑所以改邑者以其先不改井也**无喪无得**謂改井成蹇又宜知喪不知喪仍无所得**往來井井**井通噬嗑而成蹇此井往矣蹇又通睽此井又來也睽二之五同於井二之噬嗑五**汔至**汔濟也謂不改井**亦未繘井**繘汲綆也巽爲繩井二之噬嗑五而初四從之噬嗑成益井下巽出於益上如繘出於井**羸其瓶凶**離爲大腹瓶之象也井二不之噬嗑五而噬嗑四之井初則不繘而噬嗑上又之三成明是爲羸其瓶羸亦離也與羸同而義爲弱二不之噬嗑五故羸弱也

初六井泥不食泥即需于泥之泥。需井成需也。不食二不之噬嗑五也。舊井无禽井不更新故舊。二不之噬嗑五，故无禽。

九二井谷谷，窮也。舊井无禽故窮。射鮒鮒猶附也。井成需而通於賁，需二之晉五，而晉上之三成咸，上兌爲附。甕敝漏甕，瓶也，亦通於雍。雍之言壅也。需二之晉五壅窒之，需下成離則敝也。漏，下滲也。謂豐四之井初成需，此井所由窮。通於晉而射鮒，則有以壅其漏而敝其漏。

九三井渫不食渫同泄，即漏也。爲我心惻我，謂井也。坎成井，離成豐。三先於五，故憂惻，所以成井爲心惻也。可用汲謂需通晉也。汲，及也。及猶逮也，謂水火相逮。王明井成需，則豐成明夷，既變通於賁晉，成否，上乾爲王，則不與明夷係矣。並受其福並猶旁，謂旁通於賁而受茲介福。

六四井甃无咎承上，謂需通晉。

九五井冽冽，潔清也。井泥成需，需通賁則泥去。寒泉食乾爲寒，謂需下乾也。坎，泉也。入坎成井，又井泥成需，需是寒其泉。既變通於賁，前之泥者改而冽矣，泉而寒者亦變而食矣。需有飲食之道，謂此。

上六井收勿冪收井成既

濟也勿崇噬嗑成益而上不之三也有孚元吉離上之坎三成井失道有孚於噬嗑有以補救三上之失故仍元吉

䷰ 離下 兌上

革已日乃孚已止也止於日謂四不行而孚於蒙也元象二之五爲元亨革四之蒙初利謂變通於蒙貞謂革成既濟悔亡乾成革坤成蹇則有悔革變通於蒙故悔亡

初九鞏句用黃牛之革鞏固執之也黃牛蒙二之五下坤也執四不行於蹇初而用蒙二之五

六二已日乃革之據兌言也兌二之艮五艮上之兌三成革下離爲日即止而通於蒙征吉溯辭也即无妄之南征吉惟革四不之蹇初斯漸上之[illegible]二爲吉无咎革四已變而通蒙故无咎

九三征凶戒辭也謂蒙成益革成既濟益上征三則凶貞厲惟征凶故貞厲革言三就有孚上兌爲言革言革去具言也就成也蒙二之五一就革四之蒙初成益二就益通恆

而後上之三。三就革。既有孚於蒙。益又有孚於恆。則雖厲而不征凶。九四悔亡有孚所以悔亡。以孚於蒙。改命吉有孚於蒙。即改命也。九五大人虎變大人。蒙二之五也。坤為虎。蒙成觀。則風從虎。未占有孚占亦變也。未占。未虎變也。既變成觀。則又不與革有孚矣。上六君子豹變君子。蒙已成益也。豹猶約也。益上之三納約。必變通於恆。小人革面小人謂蒙未成益也。革面則以革四之蒙。初成益也。先言豹變者。易之辭多用。到其例如此。征凶革面成益。未通於恆。益上征三。則成兩既濟。居貞吉居。謂恆二之五。居而後貞。即豹變也。

䷱ 巽下離上

鼎鼎之言始也。器能新物。故謂之鼎。元吉屯變通於鼎。鼎二之五為元。亨謂屯三之鼎上應之。

初六鼎顛趾顛。填也。二之五以填其虛。成遯。下艮為止。利出否出否。則不致於否。屯成既濟。鼎成泰。則否矣。得妾以其子兌為妾。二之五稱子。上之屯三。得成兌妾者。以二先之五。而四

不之初也**无咎**否則有咎**九二鼎有實**五虛二之五以實之**我仇有疾**仇猶敵也上之屯三與鼎三兩剛相敵四不之初則成咸爲有疾**不我能即吉**即從也四從之則成家人不與屯孚矣四不從而屯三從之所以吉**九三鼎耳革**成家人則三互坎爲耳宜改而通解解成萃與家人相錯亦爲革**其行塞**行成家人則塞而不通**雉膏不食**離爲雉膏膾高也成家人上離爲巽家人上之屯三屯成既濟下離爲雉故爲雉膏屯鼎相錯爲井噬嗑則二之五爲食先成大畜二之五不可爲食先以二食五則上之屯三雉而不膏雉而膏者由先不食也**方雨**方謂旁通於解解二之五而後家人上之解三旁通乃有坎雨**虧**家人屯則盈旁通於解不盈故虧**悔終吉**盈變爲虧則能悔而終吉**九四鼎折足**成大畜互震爲足互兌爲折**覆公餗**餗鼎實也覆猶悖也公君也折足則餗不在五而在二公不在上而在下故覆**其形渥**形乃謂之器已成器不復能神謂成既濟也遲豬滿也屯成既濟鼎亦成既濟盈而不虧悔矣**凶**一遲爲笑則吉**六五鼎黃耳**

二之五得中爲黃成[illegible]上之五屯三爲耳金鉉黃則上有乾金以上貫於屯三爲鉉之貫於耳利貞耳不在鼎而在屯三故利貞

上九鼎玉鉉乾亦爲玉成成猶益之用圭大吉无不利不成兩既濟則成又通損

☳☳震下震上

震五柔故宜五動亨巽二先來震五而後四應之震來虩虩來巽二來之五也虩虩猶愬愬四從五成屯而懼不敢三更行也笑言啞啞屯變通於鼎也鼎二先之五則笑上後之屯三上有兌言震驚百里驚亦懼也百里諸侯之象謂旁通於鼎利建侯也不喪匕鬯匕所以載鼎實鼎二之五則有實鬯香草猶其臭如蘭也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉明象義增一後字則亨之義明矣

六二震來厲巽二來之震五無所爲厲也震先成復而後通於姤而姤二來復五故厲億喪貝億猶

擬也初辭擬之謂四之巽初也二貝相與爲朋喪貝猶喪朋也謂成復申上所以厲躋于九陵躋猶升也九猶仇合三與六數亦爲九姤二之復五下艮爲陵姤上之復三則九陵勿逐勿先以姤四之初七日得即七日來復

六三震蘇蘇蘇蘇猶生生成明夷則死明夷通於訟故死而復生震行无眚與訟九二无眚相發明

九四震遂泥泥即需于泥之泥震成明夷則巽成需明夷通訟則无眚需通晉則有以遂其泥先以巽上之震三成豐井而豐四之井初爲井泥故三四兩爻互明

六五震往來厲往則成屯來謂屯通鼎鼎二之五也震來厲成復小畜以消不久而危也此以盈不可久而危也億无喪有事變通之謂事成復而通姤是喪而後有事也成屯而通鼎是无喪而有事也

上六震索索索索空虛也謂五喪未得視矍矍矍矍視遽貌五未來而三遽成離目征凶五未來而三征故凶震不于其躬于其鄰征凶則成豐井矣躬謂井二之豐五成蹇不于其躬不以豐五之井二也豐變通於渙渙爲豐之鄰于其鄰謂渙二之豐五成革也

无咎以其能變通昏媾有言昏代也，媾交也，變通於渙，而渙二交於豐五成革，上兌，故有言也。

䷳艮下艮上

艮其背背猶脊也，謂成蹇兩坎相貫，即止不行。不獲其身身謂蹇也，蹇初之革四，成兩旣濟，則獲其身。行其庭庭謂五也，兌二行於艮五。不見其人无咎屯則見矣，謂兌不成屯而成革也。

初六艮其趾兌二之艮五而上從之成蹇，下艮爲趾，止其趾待孚睽而後行。无咎謂不成賁而成蹇。利永貞謂蹇變通於睽。六二艮其腓腓猶匪也，謂兌四之艮初成節。不拯其隨拯升也，兌二升於艮五，則成隨，不拯則不成隨也。其心不快謂兌成節而通旅，不快謂遲緩，快亦夬也，成夬通剝，乃爲夬節通旅，故不夬也。九三艮其限承上不夬而言，成夬也，限要也。

謂上行成謙、**列其夤**列、卽剝也、夤、脾也、在脊之下半、成蹇、兩坎相貫、如脊背形、列爲謙、第有脊之下半耳、**厲薰心**謙不勝、故危、薰、香草也、謙下有艮、鼻通於履、履二之謙五、則薰其心、猶升二之五、其臭如蘭也、**六四艮其身无咎**艮其身、則不獲其身、**六五艮其輔**輔、頤也、亦比也、艮成家人、則有輔頤之象、止其輔、不以上之屯三、**言有序悔亡**謂家人通解、解二之五成革、上兌有言、序、或作孚、**上九敦艮吉**敦、厚也、上先於五、則輕薄、艮成家人通解、解二之五、而後家人上之解三、故敦厚、

☶☴ 艮下巽上

漸女歸吉女、卽睽二女、同居之女也、成蹇而初從睽五而歸、則吉、不致承虛筐、**利貞**謂蹇通睽、成旣濟、

初六鴻漸于干鴻、代也、干、空也、歸妹二不之五、而四之漸初、成家人、爲漸于干、有以代之、則通

於解小子厲歸妹五柔稱小子五不勝故危有言无咎家人通解解成萃則有言六二
鴻漸于磐磐即磐桓之磐謂成屯也飲食衎衎吉衎樂也謂歸妹二之五成屯通鼎二
之五是衎而又衎即食而又食也九三鴻漸于陸陸無水也謂歸妹四之漸初成家人臨
夫征不復承上言漸于陸而不能漸也夫漸五也征上征於歸妹三也不復歸妹二不先復於五也
婦孕不育婦漸二也初之歸妹四漸成家人下離二在離中為大腹故孕育生也歸妹二不之五故
不生育成臨又不復則成泰凶漸成既濟歸妹成泰故凶利禦寇歸妹成泰則致寇至矣方成家
人臨家人上不之臨三而變通於解解二先之五則禦寇六四鴻漸于木上巽為木上先征成
蹇則無木此承婦孕不育而言謂歸妹四之漸初成家人也或得其桷桷猶角也歸妹成臨通遯
為姤其角之比例臨二之五而遯上之臨三故得其角无咎臨不通遯則有咎九五鴻漸
于陵謂成蹇婦三歲不孕由大壯而成革下離為三歲革四不之蹇初故不孕終句

莫之勝句吉莫之勝謂歸妹成大壯不孚觀而二之五成革與蹇即夬二之謙五之比例與往不勝互明革四不之蹇初而通於蒙故雖不勝而終吉

上九鴻漸于陸與九三同其羽可用爲儀羽猶翼也儀即兩儀之儀可用則爲儀不可用而用則夫征不復婦孕不育矣羽翼所以輔也兩儀所以羽翼大極也夫征不復婦孕不育則無太極即不成兩儀惟歸妹二之五則有太極而後夫征婦孕皆羽翼之爲兩儀繫辭傳易有太極是生兩儀之儀本此爻之翼爲儀而發也儀猶宜也歸妹二之五漸上之翼之歸妹成革漸成蹇則革四不之蹇初而變通於蒙蹇初亦不之革四而變通於睽此一儀也歸妹二之五漸初翼之歸妹成屯漸成家人則家人上不之屯三而變通於解屯三亦不之家人上而變通於鼎此又一儀也此云可用爲儀承鴻漸于陸之下謂家人通解解二之五有太極也家人上之解三可用爲儀也以家人易爲解而有太極正易有太極之義舉一儀而彼一儀可推矣吉不復不育則凶以其不可用爲儀也

䷵ 兌下震上

歸妹妹猶昧也。昧而後歸，謂先成泰。征凶三先征於漸上成大壯，故昧。无攸利二不之五，故不利。

初九歸妹以娣娣猶弟也。二之五而三從之成蹇爲娣，歸妹以娣者，先昧而成家人臨，臨通遯以歸之，臨成既濟，遯成咸，咸相錯爲蹇革。跛能履臨通遯卽履，通謙之比例。征吉與咥人凶互明也。三先五而征則凶，三從五而征則吉。

九二眇能視相錯爲蹇則跛能履，相錯爲革則眇能視。利幽人之貞幽謂明夷也。家人臨相錯爲明夷之內難，故幽。臨通遯，家人亦通解，幽而人矣，利而貞矣。

六三歸妹以須須卽需也。歸妹成大壯，漸成蹇，相錯成需。反歸以娣歸妹成大壯，則反而不歸。大壯通觀，爲觀之反。大壯二之五成革，則反；反者，歸矣。觀成蹇，亦歸妹以娣也。

九四歸妹愆期愆期，過期也，謂成大壯蹇，有所待。遲歸有時遲，亦待也。歸妹二不之五，而漸上之，歸妹三成大壯蹇而後變通以趨時，故爲遲矣。

六五帝乙歸妹帝謂震，甲剛乙柔，二先之五則

稱甲先甲後甲是也二不之五而成泰則不甲而乙故云帝乙謂上由震而坤也泰通否則昧者歸初二言其成家人臨而變通三四言其成大壯蹇而變通不變其通而家人上之臨三大壯四之成蹇初故以漸成泰也其

君之袂 句 不如其娣之袂良

袂猶決也成泰下乾爲君通於否而後決爲君之袂娣卽反歸以娣之娣漸上之歸妹三成大壯蹇尚未成泰大壯卽蓄決爲娣之袂良猶善也謂成泰而後通否不如成大壯卽通觀之爲善也

月幾望吉

漸上之歸妹三與小畜上之豫三同當月幾望時卽決良於成泰而後決故月幾望非吉也較諸帝乙則吉帝乙歸妹非不吉也以較諸月幾望則不如月幾望爲吉也

上六女承筐无實

歸妹已征凶成大壯蹇蹇初之大壯四以承之大壯五虛而無實故爲承筐

士刲羊无血

漸上之歸妹三成大壯克伐歸妹下之兌故刲羊坎不見故无血是時能變蹇則反歸以娣不致又以初承之爲女承筐也先言承筐者易辭每用到也

无攸利

刲羊无血征凶也征凶而无攸利者女承筐而又无實也申象義

䷶ 離下震上

豐亨王假之離成豐何以得亨以旁通於渙王假之也豐渙相錯爲家人解即王假有家也勿憂謂噬嗑上不之三反言其未成豐也宜日中離在上卦爲日中中離成豐坎成井不日中矣井變通於噬嗑仍爲日中惟井二先之噬嗑五不使成豐則不憂乃爲宜也噬嗑上已之三成豐則已憂必以變通於渙爲王假有廟乃亨也

初九遇其配主配即以配祖考之配遇謂渙二與豐五遇雖旬无咎旬讀若均坤爲均豐五之渙二成觀觀下坤非成明夷故无咎四先行成明夷則坤在上往有尚往四往渙初也渙二先之豐五則四之往爲有尚矣

六二豐其蔀謂四之渙初日中見斗見謂噬嗑成豐而變通於渙明夷爲夜坤爲柄渙成中孚下兌爲口口中指噬嗑謂由噬嗑成豐又成明夷往得疑疾往謂噬嗑上往三豐與井不相孚故疑四未行故疾有孚發若吉有孚孚於渙也五之渙二

為發與蒙二之五發蒙同往而有疾尚未成明夷是時有孚於渙即遇其配主不致見斗矣反言以申上文也見即有孚也見而斗則凶有孚而發若則吉

九三豐其沛承上有孚發若而言也沛大澤之中草木蔽茂也謂渙二之豐五成革上兌

日中見沫沫酒面也與盟義同渙二之豐五而後渙上之三即大壯二之五而後觀上之三之比例也

折其右肱革上兌為折肱猶股也右謂上之三也先成革而後右其渙上之巽成蹇

无咎不折而右肱則有咎

九四豐其蔀日中見斗與六二互明

遇其夷主吉夷明夷也明夷變通於訟訟二之明夷五則遇其主人矣既不能有孚發若而日中見斗矣是時即宜變通於訟

六五來章局術十九歲為一章四章為一蔀五來成革治秝明時

有慶譽吉渙成觀而上之三應之則有慶成蹇有待故譽吉

上六豐其屋渙二之豐五即大壯二之五之比例大壯取宮室故有屋屋亦渥也謂成既濟

蔀其家蔀者齊同之也豐渙相錯為家人解渙二之豐五即解二之五之比例解二之五為有家豐成革渙成觀亦為有家四又

之覿初則有以齊其家而三歲覿矣豐未成革則無家蕪家面壽是爲豐其蔀面已矣闚其戶闃其无人闃小覿也漢二不來亡五而四之渙初與困四之初同即節之出戶也闃无人覿謂不能蔀其家三歲不覿凶成明夷未濟夷主故凶

艮下
離上

旅小亨旅賁皆小旅孚節則小亨旅貞吉貞謂節成兩濟也節通旅而貞乃吉

初六旅瑣瑣瑣而又瑣小而又小也謂成賁又成明夷斯其所斯同澌竭也其所謂五所以瑣瑣者以澌竭其五故也取災災謂明夷也取即取女之取謂初之四其上之節三所以成明夷者四之初所取也

六二旅即次承上斯其所而言也旅之成賁而通困困二之賁五賁上從之困三成咸下艮止爲次懷其資懷至也資猶利也困二至賁五故利即次者從此所懷也易文用到耳得童僕貞童即童蒙之童仕於家爲僕謂困二之賁五成家人即童蒙之錯也懷資故得童僕即次故貞

九三旅焚其次賁通困困二之賁五旅人卽次則不取災賁不通困而上之節三故焚也**喪其童僕貞厲**明夷通訟不成家人革卽不錯童蒙故喪童僕訟成咸明夷成既濟故貞厲**九四旅于處**處節二伏而不之旅五謂四之初成賁**得其資斧**卽懷其資也賁五之困二困成革下坤斧猶釜也**我心不快**謂賁通困不通節二三兩爻已發明瑣瑣之義此言賁通困雖不取災而亦異乎旅不成賁卽通節也起六五言旅之通節**六五射雉**離爲雉謂節二之旅五而後上之節三卽鼎二之五而後上之屯三雉而不膏者也**一矢亡**矢謂上也成咸卽通於損故一矢卽知亡若四亦之初則兩翼齊動而弱知存而不知亡也**終以譽命**終謂節成既濟也命謂節二之旅五譽謂旅成遯四不之初**上九鳥焚其巢**離爲飛鳥艮止於巽木是巢之象焚其巢謂成明夷**旅人先笑後號咷**旅人謂明夷五明夷訟相錯卽師同人故與同人九五互明五先於初四三上則笑五後於初四三上則號同人五不動先後據四上言之旅成明夷五動先後據五言之**喪**

牛于易凶易謂節變通於旅也明夷上坤爲牛因喪而易易而成明夷是牛于易也故凶

☴☴ 巽下巽上

巽小亨小謂震利有攸往利見大人亨則震成屯巽成家人利則屯通鼎家人

通解

初六進退巽成小畜通豫即觀通大壯之比例利武人之貞武人謂革也小畜二之豫五而後上之豫三成成既濟相錯即蹇革九二巽在牀下牀爲壯之假借初之四稱下震四之巽初爲豫四之初之比例即爲大壯四之觀初之比例一用史巫史同使兌爲巫小畜二之豫五成萃上兌小畜上之豫三從之或史掌書書亦載言與巫同義紛若吉无咎紛亂也謂小畜成既濟不用史巫紛若則凶九三頻巽吝頻即頻復之頻巽二不之震五致震成復而後通姤爲頻復故吝六四悔亡上言失道之變通此言當位之變通田獲三品品等也依等次而獲先成

家人以通於解故悔亡先言悔亡者到文也　九五貞吉悔亡无不利貞吉由於悔亡悔亡而後无不利六四言家人通解此言蹇通睽下申言之　无初有終巽五本定不頻交接故无初成蹇蹇通於睽睽二之五而四之蹇初故有終所謂其人天且劓也　先庚三日後庚三日吉庚更也更改也先庚謂震成革革下離三日震成革則巽成蹇後庚謂睽成益蹇成既濟下離亦爲三日

上九巽在牀下九二言其失道能變通此言其失道不能變通　喪其資斧巽成小畜小畜通豫猶賁通困亦可得其資斧乃豫四之初既爲壯下而小畜上又之復三不成家人萃而成需明夷　貞凶謂需二之明夷五成兩既濟

☱☱ 兌下兌上

兌亨利貞成革則亨革舍蹇而變通於家則利因而成既濟則貞兌說也說即脫也即謂因亨而利

初九和兌吉和猶講也朋友講習而說之

九二孚兌吉悔亡因孚而說謂成

革而通業 六三來兌凶 艮上先之兌三成夬兌二後之艮五成蹇兌成革由變通而成蹇成革則爲來連來章來復此來而即成蹇革是來而即宜變通也與弟子輿尸同 九四商兌 商秋之聲也兌本爲正秋二先行成隨下震爲善鳴 未寧 寧定也成既濟則定成革而四不行故未寧 介疾有喜 四不行故有疾三從二之艮上故云介謂三爲二五之副也此申上未寧以明來兌之所以凶先商後介則來而未即兌矣 九五孚于剝有厲 謂成夬不來而即旁通於剝所以孚于剝者緣其成夬有厲也 上六引兌 謂成夬與剝相引

䷺ 坎下巽上

渙亨 豐與井不亨旁通於渙渙則亨 王假有廟 渙二之豐五爲王假之成觀神道設教故有廟 利涉大川 觀上之三 利貞 成蹇變通於睽利而又利

初六用拯馬壯吉 豐四之渙初猶謙初之履四渙成中孚用拯於小過成咸 九二渙

奔其机 奔猶賁也机與几同惠氏謂机古文簋即二簋可用亨之簋豐成革而渙成益不必奔而有簋矣既渙則渙上之三成蹇不得而有簋必革通蒙而蒙成益乃以奔而有簋也革蒙錯爲賁 悔亡 即革而當

六三渙其躬 躬謂成蹇也方成觀未成益則上可之三成蹇 无悔 益上之三則有悔觀上之三故无悔

六四渙其羣元吉 豐四先行成明夷則上三陰爲羣惟渙二先之豐五則豐四之渙初不成明夷爲渙其羣羣之渙由二先之豐五故元吉 渙有邱 謂渙成益五互艮 匪 句 夷所思 匪即匪其彭之匪夷明夷也二先之豐五而後豐四之渙初則元吉而有邱二不先之豐五而初之豐四豐成明夷上三陰爲羣矣夷所思猶云傷所思因其夷所思故匪亦惟其匪故夷所思也反其辭以申上文之義

九五渙汗其大號 身之有汗鬱極而通也號即號咷之號其大號豐五失位也渙汗謂以渙旁通之 渙王居无咎 王謂革五互乾革四之渙初革成既濟爲渙王居

上九渙其血去逖出 與小畜六四義同逖即惕也渙成蹇三畢互坎爲血而二先之豐五則血

弃泣血之血而爲血去之血去者行也泣則止矣去无則通矣所以血去由於逖出所以逖出由於渙也

咎明離震成豐有咎

䷻兌下坎上

節亨節止也坎初不止則不亨通旅旅四不之初故名節苦節不可貞苦讀如河東鹽池之鹽謂離四之坎初不能變通而以三之賁上成需明夷苦而貞則成兩旣濟矣

初九不出戶庭无咎初四稱戶兌四之良初爲戶賁五爲戶之庭出戶庭謂二之賁五也

九二不出門庭凶出門庭二之旅五也旅下良爲門旅五爲門之庭

六三不節若則嗟若不節謂不通於旅而以賁上之節三爲大咥之嗟矣无咎申初九之言无咎也不出戶庭所以无咎也以不出戶庭則出門庭也出門庭則无咎不出門庭則凶矣不節若則嗟若矣所以不出戶庭无咎也不出戶庭則節矣節則无咎矣

六四安節亨變通於旅而成旣濟故安而亨

九五

甘節吉不苦則甘謂變通以節二之旅五往有尚即坎之行有尚也坎初三從二之離五則坎行有尚坎二不行而三行離成豐坎二不行而初行坎成節節通於旅猶豐通於渙故渙二之豐五而後豐四之渙初仍為坎之行有尚節二之旅五而後旅上之節三亦仍為坎之行有尚與豐初九互明上六苦節貞凶申彖義也所以不可貞悔亡謂能變通也惟貞則凶故不可貞而變通也苦節則節成需需變通於晉則悔亡也

䷼ 兌下巽上

中孚孚謂與小過旁通中謂二之小過五豚魚吉豚讀為遯豐四之渙初成中孚為同人四之師初成臨之比例中孚孚小過猶臨孚遯故借遯為豚以明之二之小過五小過四之初應之上有坎水魚在其中利涉大川小過上坎已成既濟而中孚成益益上之三為涉大川又必變通於恆而後涉乃利利貞益通恆則利益成既濟則貞

初九虞吉 虞卽戒不虞之虞不令小過四之初而先以二之小過五也

有他不燕 他謂小過四之初改孚於他卦也燕猶宴也中孚二之小過五與蠱二之五同卽隨之宴息也

九二鳴鶴在陰 鶴之爲禽猶隼之爲禽也鶴同雀雀高至也謂二至小過五雀然示人易雀令作確履二之謙五爲鳴謙履二不之五而四之謙初成中孚不能鳴矣通小過以二之小過五成益下震爲善鳴陰指小過五欲其鳴必雀然以二至小過五也

其子和之 和卽履和而至之和其子卽得妾以其子之其子和則其子之明不夷

我有好爵 好善也爵祿也二先之小過五而後上之三成既濟盡而不已故云好爵

吾與爾靡之 靡礚切也爾爾小過也與謂咸也吾與爾謂二之小過五成咸靡切之其有好爵晉上之三成小過訟四之初成中孚皆爲失道之卦故相靡切也

六三得敵 敵猶仇也上之三成需需三與小過三兩剛相敵

或鼓 需不孚於小過故或之鼓謂需通晉晉成益

或罷 罷敵也謂需成既濟下離

或泣 泣猶立也謂益上之三

或歌 歌永也益變通於恆恆成咸則永久

六

四月幾望申上所以得敵爲成需。馬匹亡无咎需下乾爲馬匹合也。亡謂晉五。需二之晉五成否，則以需下之馬爲否上之馬，有以匹合其亡。若不變通而需二之明夷五，則無馬匹矣。

九五有孚攣如无咎晉上之三，猶小畜上之豫。三晉成咸，仍豫成咸也。

上九翰音登于天翰猶幹也。音即飛鳥遺之音之音，謂中孚成益，小過成既濟也。幹此音則必登于天，登于天者既濟通未濟，未濟二之五也。翰音爲雜，兼取益上巽之義也。貞凶不翰音登天而以益上之三，故凶。益上之三則無巽雞矣。

䷽ 艮下震上

小過亨利貞晉成小過，不可得而亨矣。所以亨者，以變通於中孚也。成咸，因而成既濟，故由利而貞。可小事小事五有事也，謂中孚二宜來之五。不可大事大事四之初也。飛鳥遺之音遺即不遲遺之遺，音即翰音之音。單出曰聲，雜比曰音。中孚成益，下震爲鳴，鳴但有聲耳。小過成咸

四之初比之則同聲相應而成音謂中孚二遺於小過五而小過四之初以比之也飛鳥謂下成離不宜上宜下小過成咸咸四之初爲下中孚成益益上之三爲上宜下則不宜上宜上則不宜下上下不兼行也大吉五柔本小成咸則吉

初六飛鳥以凶不遺之音而先飛鳥則成明夷

六二過其祖祖謂豫五也小畜二不之豫五而上之豫三成小過不配其祖而過其祖矣遇其妣妣卽晉之王母也小畜成需變通與晉遇謂需二之晉五不及其君需二之晉五上乾爲君乃需二不之晉五而晉上之三亦成小過故不及其君遇其臣小過變通於中孚過而成咸卽損之得臣无咎明過其祖不及其君皆有咎

九三弗過防之小畜上不之豫三則不成小過故弗過當此不成小過時宜成豫防之從或或疑而不孚也謂豫不能防而成小過戕之凶戕猶壯也小過需相錯爲大壯不云過之而云戕之以相錯者言也能防則弗過亦弗戕從或則戕之卽過之也當位則爲壯失道則爲戕壯之爲戕猶賁之爲焚

九四无咎不從或則无咎弗過遇之不成小過由於小畜二與豫五相遇也往厲必戒往初往四也弗過遇之則不成小過而成萃萃四往初成屯是時小畜已成家人登不可久故厲必戒謂不可以屯三之家人上也勿用永貞勿用即屯之勿用有攸往也屯三不之家人上而變通於鼎則永貞矣

六五密雲不雨自我西郊中孚二之小過五而後上之三仍不異小畜二之豫五而上之豫三也公弋句取彼在穴彼彼中孚也在穴謂中孚二也弋讀若杙即朋盍戠之戠也中孚二之小過五成咸互乾爲公爲盍戠中孚成益益上之三成既濟二互坎爲文

上六弗遇過之弗遇謂小畜二不之豫五也已成小過則欲其過之不欲其又成明夷飛鳥離之凶小過孚於中孚中孚二雖之小過五而小過仍小過也不變通於中孚而小過四先之初成明夷爲明夷于飛離之則不過之矣是謂災眚謂不止於過未過欲其弗過既過寧仍過之不可災眚也

䷾ 離下坎上

既濟亨句小利貞小謂未濟也既濟六爻皆定不可亨矣變通於未濟而後亨亨則未濟成益益變通於恆則利益成既濟則貞未濟成咸通損亦然初吉初即初益之初未濟二五先初四三上而行也終亂未濟又成既濟不能變通

初九曳其輪曳輪皆坎也輪與倫通濡其尾无咎咸泰相錯爲謙之虎尾咸四又之初成既濟與泰相錯爲需故濡其尾惟泰通於否而二之五上坎爲輪則雖濡其尾亦得无咎泰不通否而二之五上亦爲坎然曳而不倫

六二婦喪其茀茀首飾也與損通未濟二之五成否上乾爲首五所以飾其首也婦即業納婦之婦未濟成損與業成損同婦未納故喪其茀也勿逐因遂成損而復茀損通於咸咸四不之初仍勿逐也七日得損二之五亦七也

九三高宗伐鬼方未濟二之五上乾爲天天尊宗猶尊也故爲宗四又之初成益上巽爲高益上之三爲伐險在五稱鬼謂恆也

益旁通於恆，故爲鬼方。恆二之五，而後益上之三，爲伐鬼方。**三年克之**三年者，未濟成否，成益，又成既濟，爲三也。伐之所以克之，申上文。**小人勿用**恆二未之五，爲小人，益上則不可用以之三。

六四繻有衣袽繻猶需也，袽絮緼也。未濟二之五成否，與需二之晉五成否同。乾爲衣，五實成乾，如衣之有絮。**終日戒**否四之初成益，上又之三，則終於離日矣。戒之者，以其未乾乾也。

九五東鄰殺牛謂終日不戒而用小人也。益通恆，恆二未之五，上震爲東方，益與之鄰，故爲東鄰。益三互坤爲牛，上之三殺之。**不如西鄰之禴祭**恆二之五成咸，上兌爲西，然後益上之三，則爲時行。禴當爲礿，礿猶約也，謂益上之三，恆二先之五，則先祭後約，故爲礿祭。**實受其福**受其福，謂未濟二之五也。未濟成否成益，受福矣。益不待恆二之五而成既濟，則仍爲虛受也。

上六濡其首濡即需也。泰既濟相錯爲需，明夷泰下乾爲首，故需其首。承上東鄰殺牛而言，殺牛謂益濡首，則恆成泰矣。**厲**指未濡其首時言也。謂未濟成谷，苟失是，則濡其首矣，可不危乎。

坎下離上

未濟亨既濟孚未濟而亨也小狐汔濟小謂二不之五而四之初成損損也損通咸咸下艮故云小狐汔涸也謂損二仍不之五而上之三成泰上無坎水故涸濡其尾損既成泰咸四又之初成既濟无攸利未濟成損損又成泰何利之有

初六濡其尾吝咸四之初故於初六發之成泰而後通否故吝九二曳其輪貞吉承初六言之也泰孚否而乃成既濟故雖吝而貞吉六三未濟征凶二未之五而三征於上故凶利涉大川征凶謂成恒也成恒則凶孚益而涉大川則利九四貞吉悔亡申上利涉大川之義益通恒則悔亡恒二之五而後益上之三則貞吉即所謂利涉大川也震用伐鬼方恒上震恒二之五成咸則用震震用猶用震也用震而後伐鬼方謂恒二之五而後益上之三所以利涉大川而貞吉也三年有賞于大國震用而後伐則積終矣故其伐爲有功未積終則小

人勿用。能續終則有賞于大國。國謂益三五互坤。恒二之五故大。六五貞吉无悔此貞吉謂既濟孚於未濟則既濟之貞爲吉。未濟成否未成益。則否上之三。無容改悔。君子之光光。即有孚光亨之光。謂成否。由否而成咸。故无悔。有孚吉惟二先之五。爲君子之光。其有孚乃吉。若二不之五。雖有孚不吉。

上九有孚于飲酒无咎中上有孚吉也。二之五成否。爲需于酒食之比例。濡其首否成益通恒。恒四之初成泰益上之三成既濟相錯爲需則濡其首。有孚失是是猶時也。益雖孚恆。而恆二不之五。至於成泰。則失乎西鄰礿祭之時矣。凡卦皆有兩筮。故孚亦有二。初筮有孚飲酒。固无咎矣。再筮濡首則仍失趨時之道。此全易之通義也。凡卦有孚則吉。然因有孚而飲酒則无咎爲吉。因有孚而濡首則失。是仍不爲吉。又全易之通義也。

男廷琥孫授書授易授詩校字